# 管見舉隅

# 敘

自幼未嘗究經所謂荒經蔑古者蓋莫如余子姪輩讀經粗畢第取坊間講章畧爲解釋字句未及貫徹更安問其中精義夫解經如射的所中不必一處而望的而射

其期於中一也自昔及今諸家所持一說均非無可取者後生小子道聽塗說陳陳相因孫孫守持之識與心說相證所發矣蔽聰明而不用殊可惜乃舉諸經開端數頁予以指示俾精知用心由此推廣非以為空解

也間述舊聞不泥一家兩占今說大

讀之不可不留心者之遺囊日札記

中摘錄數條以開性靈思而貴

當計能致陳於博雅士也爾時勸余

付梓又題之讀書偶論附刻蓋余初

至紫陽書院讀史偶摘書義解

說雨筆之於紙本無次序所積甚多原本久失去轉從諸生鈔錄者刪節刻之亦管中窺豹故僅名之曰管見舉隅云時道光戊申菊月下澣濟南王培荀雪嶠氏序

## 周易論乾

易首乾坤○坤足括通部○諸卦皆從此出也（[illegible]）陽胚胎萬物○物得其粹精○精則皇極經世所謂一○一之人堯舜居文孔子是也○也顧此純陽○無人不根於性○具於心○特鑿倒而漸微○故君子自強○復先天之德○至誠無息○則天全聖人所以與天○地○無○終○極○也初九一陽伏諸爻之下○以錯綜論卽復之一爻○在君子遁世不見知○如太公渭濱○伊尹莘野○於人爲元陽深伏○務須寶嗇○綿綿若存○用之不勤是也○人不應動而輕動○必罹世患○元陽一耗○百病生矣○然○勿○用○乃○藏○大用天下文明○如孔孟明道○飛龍在天○伊呂佐湯武○致太平○上九亢龍○論者

比之高貴鄉公形迹近似其實非也病在一亢字在昔為桀
紂後世則始皇隋煬處極盛之時而暴戾恣睢非無位也天
命已絕尸居餘氣與無位同非無民也衆心已離獨夫孤立
與無民同豈高貴鄉公之比降而項羽之敗古今豪傑之顚
蹶分位不同要是知進不知退知存不知亡耳故垂戒至深
天德不可為首人謂孔子純乎乾第乾坤互為根剛柔交相
用純乾而以坤柔出之所以善用其剛也老子純乎坤故守
黑守雌顧至柔莫如水而決則排山裂地故云坤至柔而動
也剛有謂老子為可畏者雖未確亦有所因耳坤為地純陰
也萬物所歸宿亦萬物之根柢聖人洗心以退藏於密主靜

之學以此也世人之心紛紛擾擾眞陰絕而眞陽亦散矣語曰陰陽有陰而後有陽以陰始亦以陰終陰陽屈伸者天道扶陽抑陰者聖心初六以錯綜論卽姤之初爻姤爲五月之卦不獨無冰安得有霜第陽極陰生一陰初孕卽有彌天際地之勢武氏之爲才人魏閹嬉戲左右後來禍敗國家俱基於此馴至上六卽此陰也乾上九之變爲夬有衆陽以決之揚於王庭卽指其顯揚用事爲四海所指目故曰柔乘五剛乘之云者言五陽皆居其下也坤上六一陰有衆陰爲黨羽如武氏稱制忠賢竊政迥異他卦泛泛之小人非無陽也孤危之甚掩於羣陰能戰于野于野遠之之詞深惡而屏逐其

血元黃解者謂兩敗俱傷於義似未盡陰疑於陽疑之云者女疑乎男后疑乎帝臣疑乎君此何等世界可不撥亂反正乎若云兩敗俱傷是明示以陰不可犯長小人之氣灰君子之心豈聖人垂教萬世之意或曰若是則血字如何解元黃如何解曰血猶言血戰痛爲剿除元黃者天地之色痛戰一番陰陽分而乾坤定也垂示明屬望切意深遠矣夫乾坤初爻具復姤此天地否泰之機世道治亂之源人心舜跖之分界于幾微成于浩大故愷切言之於上九上六言持盈保泰之理轉危爲安之道貴而善下剛而善柔治不敢恃也物窮必反亂極思治憂不可忘也抑其始終天下之理盡矣故曰

二卦足包通部然天下情態萬變又衍之爲六子通爲六十四卦三百八十四爻歷聖之用心深切所爲易多憂患也乾二五兩爻皆坎之中爻爲貞陽最中正得乾之全體故曰君德在下則文明在上則兩施坤二五兩爻皆離之中爻爲貞陰最中正得坤之全體故曰直方大在下則無不利在上則文在中乾坤本卦皆三畫至三爻則過乎中故九三戒以惕厲六三訓以无成四多懼以无咎爲幸乾四爻之似躍非躍善觀時變坤四爻之括囊默足以容然非立仗之馬其默將有待也將有爲也否則新法之害善類激成甚至黨禍不解家國隨之已立嬀嬀之名貽禍無窮君子不爲也然此於

學問心術辨之後世全軀保妻子之臣胡廣馮道豈得以此藉口易爲君子謀不爲小人謀也乾坤卽天地而六爻所言皆人事聖人作易爲人設人肖乎天地陰陽剛柔其理一也進退消長其機無二也後世深於言易索之冥冥失之昭昭竊謂易數衍諸卦羅列諸爻雖極錯綜仍是死格局如拳法分門路某譜列諸勢無不詳備平日習之不外乎是及其用之則變化不可捉摸其曰居何地當如彼在何時當如此皆虛設預擬之詞如醫書載諸證窮極其變然非神而明之執古方治今病未有不誤此夫子所以韋編三絕學之欲加年也

大象皆言卦乾獨稱天行健
集說云健卽乾乾傳寫之譌

他經言理易獨標象言理則語落邊際舉此遺彼立象則大小精粗無不包括舉一可該萬也來易言象列圖甚多說者謂不出前人所已得汪鈍翁諸卦對待配合出來易之外家藏抄本無首尾各卦對待配偶皆列爲圖又出汪書之外而無不自然非人强爲但畧一指點而不盡言非言所能盡也自愧未得眞傳扣槃捫籥瞽者談天

乾道成男主剛而以遜爲貴坤道成女主柔而以貞爲吉乾君象也然貴虛已納諫坤臣象也然貴守正不阿君不下臣而過于自尊言莫予違矣臣不匡君而太自卑阿諛苟容矣是爲天地不交而成否故曰乾坤互爲根剛柔交相用

正統北狩○全寅占之○得乾之初爻○言潛言飛○定其年月支干○無不奇驗○所論皆常理○并非京房之飛符納甲○可知理在而數○不能違○金海陵伐宋○或以焦氏易林占之○卦詞其應如響○數定○而○理亦○從之○然○尤○視乎其人○揆乎其事○同一占○而吉凶殊○易○不可以○占險○堅○君子之○心○杜小人之欲○聖人不以此爲趨避之○方而○以此爲立○身安命之準○易林昭君等語似非焦氏舊本

或言霜在九月○非姤○此拘論○夫易即象明理○空言理則虛實指象則顯○霜不過借用字○乾爲龍○他卦以馬代○他卦陽不純○而馬亦行健○坤爲牝馬○他卦以牛代○他卦陰不純○而牛亦柔順○

知進退存亡。要在不失其正。不然詭譎如武仲。當時以為聖人矣。無恥如馮道。後日以為聖人矣。察時變。保身家。豈先聖垂教之旨。彼以一隅抗中原。盡瘁而死。如諸葛。不可謂知進不知退也。孤軍勤王。百折不回。盡節燕市。如信國。不可謂知存不知亡也。得正故也。得其正。則時止時行。可久可速。如神龍之變化無常。孔子是也。有以知為知而得聖賢之道。有以不知為知而得聖賢之道。張睢陽斥賊云。未識人倫。安知天道。聞笛云安知天地心。正以不知為知。其義微矣。夫子學易欲加數年。明進退存亡之理。以寡過耳。孟子以孔子為聖之時。蓋得于易者深也。

坤至柔而動也剛○程伊川云坤道至柔而其動則剛東坡云非剛者能剛惟柔者能剛世謂柔能勝剛蓋本此宋僧曇瑩云動謂爻之變也坤不動則已動則陽剛見焉在初爲復在二爲師在三爲謙自是以往皆剛也○坤上六文言交戰故相雜戰勝則分定

乾上九繫詞云知進而不知退知存而不知亡其惟聖人乎周易舉正聖字爲愚字文義顯然○坤初六象曰履霜下無堅冰二字其較妥者亦僅數條勝於今本○陰疑釋文荀盧姚信蜀才皆作凝似非

乾坤剏天地繼以屯蒙於世爲鴻濛初闢於國爲草昧開剏於人爲童蒙無知又繼以需訟師比六爻皆有坎示人以處處皆難故曰作易者其有憂患乎

先天坤在北。太陰也。後天爲坎。天一所生爲水。董仲舒謂陰常居大冬。積於空虛不用之處。然而謂之陽。先天乾居南。太陽也。後天爲離。地二所生爲火。董仲舒謂陽長居大夏。以生育長養爲事。然而謂之陰。蓋陰極陽生。於子以後皆陽。故謂之陽。陽極陰生。於午以後皆陰。故謂之陰。太極之圖。陰陽互爲根也。坎以乾中爻爲主。離以坤中爻爲主。醫書云。男通身是陰。而有眞陽。故男爲陽。女通身是陽。而有眞陰。故女爲陰。道家金丹之說。配合坎離。抽換以還先天之原。上經乾坤。變爲坎離。先天後天也。五行以水火爲太用。晝夜以日月相代明。無水火日月。則萬物或幾乎息矣。其關需誠

師比莫非人事乾坤一氣人與乾坤一氣參贊天地者人也下經咸恒夫婦一乾坤也既濟未濟仍是坎離上經分下經合上經剝復乾坤之綱紐陰陽之消長也下經夬姤乾坤之變動陰陽之終始也諸卦皆從此來人事莫非陰陽作易教人法乾坤而已

序卦傳以乾坤始以未濟終或疑非夫子作雜卦傳亦始乾坤而終未濟第乾剛坤柔等卦皆反對獨末八卦不然學者疑之東坡改云頤養正也大過顛也姤遇也柔遇剛也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也漸女歸待男行也歸妹女之終也既濟定也未濟男之窮也相從相反文義煥然

上經言天道而緯以人事未有言天可離乎人者下經言人事而一本天道未有人而可離乎天者上經乾坤以後爲屯有天地即不可無君故曰利建侯建侯不必興師此獨言興師者艱難晦亂之時無論湯武以干戈定四海少康一成一旅先滅寒浞宣王先逐犬戎唐肅宗即位先剿安史不建侯不足以號召天下鎭撫人心不興師不足以撥亂返正從此農桑禮樂以次而及人事備焉夫古今治亂相循治日少而亂時多故以剝復爲關鍵易尊陽二卦皆一陽即乾之一爻故在上經剝一陽孤立于上衆畔親離國將殆矣或敵國侵凌或盜賊充斥左支右絀當國者方爲一切補苴之計漢算

舟車唐稅間架宋置公田明增練餉皆削下奉上下益削則上益危土崩瓦解之勢成矣聖人憂之教以厚下安宅論者或目為迂濶不知征斂急民化為盜賊稅將何所出但追舊逋新欠愈積額外多求而額內反絀且竭澤而漁後必難繼尤可慮者國有漏卮冗費冗員冗兵不裁中更多侵漁冒濫取盡錙銖用如泥沙於國何益之有然後知國欲求安無出于厚下之策也於此不謹一陽剝盡而為坤矣上九碩果不食果無不食其不食者核也核中有仁兩瓣相合處一小粒元氣包孕種之即生生不窮所謂復也乾之初爻伏于九泉古帝王以子為歲首亦以此故聖門顏子為復聖不貳

過不遠復也雖窮凶極惡有夜氣之存所謂良心不死于盜賊以事論有死灰復然以國家論則有中興傳云一姓不再興未可信也試觀舜之後爲陳陳未滅復育于姜而爲齊夏與周皆滅後復興漢與宋亦如是德澤厚根柢深耳要必固人心選賢能勵精圖治方可維國脉于已絕迴天心于將去不然宋齊六朝唐季五代何以一蹶不振豈果得之易失之易歟抑所以自立者無本也夫由一陽而充之至于純陽卽變而爲乾堯舜性之爲聖湯武反之亦聖其次致曲雖愚必明雖柔必强立天之道不過一陰一陽相循環復之義大矣

下經咸恒以後次遯突然驚人不知人先知退步再計進步

亦必先屈而後伸天之道人之理也伊尹耕莘太公釣渭武侯躬耕南陽若無與於天下而天下終賴以濟彼汲汲功名者豈知此乎夫極衰之時而一陽猶在衰極之時而一陽初生乾坤所以不息也剝復可知天道極盛之時而一陰已生盛極之時而一陰難除聖人所以多懼也夬姤當盡人事易賤陰二卦皆一陰卽坤之一爻故在下經女少其感正則娶女吉女壯其感不正則勿用娶女惡陰之長也其初易制勿溺之則得矣長則難制衆陽且爲所乘而俯首委命焉惟在衆志相結以誠操心甚危以謀之此豈可顯言于衆又豈可喋血殿廷不得已將相調和左袒爲劉而産祿誅五王協力

而三思除一不幸身敗受惡名幸而勝所傷已多故曰不利即戎古人有善處者如狄仁傑之諷諫韓魏公之撤簾不動聲色苟如爾朱榮沉胡后於河唐明皇尸韋后於市國體尙可言乎古今非常之事必非常之人始能處又如漢之常侍唐之中尉明之劉瑾魏忠賢足當此爻陰處內爲主眾陽皆爲所制不善處則何進之死甘露之變以即戎而受禍可勝太息聖人洞觀千古垂戒至深要之陰陽無不動坤初動爲復變極于剝乾初動爲姤變極于夬轉關在初故愼始成功在後故圖終道不外乾坤窮極其變未可數計而合盤籌畫總其始終則理無不包故觀玩乾坤已足矣

# 書經論二

## 典

書首二典序云堯將禪位于舜作堯典似堯命史作者顧首句曰若稽古帝堯將何以通序爲僞作明甚欽明言心德恭讓即形于外者而言末言光四表格上下言有次第而以放勳冠之若以大功解則與末二句意重亦非立言之序或云放勳堯名或又云是堯之號蔡註不從其說而訓放爲至訓勳爲功則曰放勳曰字無著孟子放勳曰明是稱號如庖羲、神農之類孟子越今千載而上必有傳授後儒乃爲異說何耶往欽哉文意未完故古本直接愼徽五典晉人取大航頭所得二十八字冠之貌似冠冕而語脉橫亘且旣以爲舜典

矣明載舜讓于德弗嗣是堯在時舜未嘗儼然即帝位改國號孟子云堯老而舜攝是爲千古定案所云祀天巡狩朝諸侯逐四凶皆在攝位時舜之事皆堯之事无成而代有終也凡此皆宜入堯典超秋谷云二十八載一節總結堯典月正元日以下乃爲舜典其說誠是但欲取前二十八字冠於其上則亦未允何也以月正元日起不若堯典之莊嚴故取以冠首不知截去上文則月爲何年之月成何文理況元德爲晉人口語上古無此名目司馬遷爲古今良史序高祖初曰沛公繼曰漢王終乃稱帝精細如此況古史乎堯典稱帝曰無稱堯曰者明帝即堯也在堯典皆稱舜至咨四岳一節猶

稱舜曰後皆稱帝曰明後此之稱帝者皆舜也別嫌明微史筆嚴矣則舜至此始卽帝位可知舜生三十一節總結舜之一生毫無遺漏更何能于外再作舜典合舜典于堯典是也舜之大事皆在堯時分之既無可分而二帝各立國號又不宜混淆故一篇之中結堯又結舜極分明極融洽古史之精如此後人無從望其涯涘乃強分爲二頭外安頭不知其一而二二而一也古今難題目後世學人才人無下手處古人乃毫不費力是媧皇補天手嗚呼至矣或云舜典以七亦誤二典中或言四岳卽羲和四岳或云一人或云四人大麓訓爲大錄滔天或云漫天六宗多異論皆有陳言勿事縷述獨

三苗多畧而不考余嘗反覆而有疑焉說者謂三苗左彭蠡右洞庭負險恃遠不服王化故竄之夫帝王不務廣當時若閩粤黔滇猺獞百蠻不隸版圖而夜郎自大者非一於三苗何誅吾觀呂刑三苗作劓刵椓黥之刑鰥寡皆有辭于苗則舜之伐之以其殘害百姓非以其不通朝貢也豈如漢唐諸君好征討以誇遠畧哉獨是禹奉命征苗始則逆命終則來格師遂不出竊觀今日之苗人人帶刀睚眥之怨挺刃鬬殺不顧骨肉親戚又好刼掠兇悍之性蓋由天生當日雖曰來格不過稽首王庭其改化易俗未可知也狠戾如故亦未定也將就結局初意謂何且旣格矣必不竄之將謂竄在後歟

是來格者虛文舜殆爲所欺而益之言不足恃也將謂竄在先歟攻心爲上服之而已帝王之師也修德懷遠返躬而不責人聖賢之道也舜豈智出益下哉彼三苗負固必不束手就逮必將涉險阻擣巢穴縛渠魁獻諸闕下而後投之遠方何前後之相背耶反覆思之知聖人恩威並用非凡人所能測識何者曰三苗非止一苗若今之紅苗黑苗白苗種類不可勝數各爲部落自相雄長故曰三苗三苗非國名果國名豈有舉國而竄之者竄者其酋長不書名畧也我朝剿九股苗與三苗等彼固未嘗以九股苗立國如邊外或稱之爲番爲蠻爲猺自我指目之如此彼豈以此自號觀苗民逆命民

者徵之之詞蜂屯蟻聚結黨抗命其頭目殆不足指數然後知所竄者窮凶極惡之一人其種類仍在蠢動則征之服則舍之帝王之仁至義盡也聲罪除殘惡人不得免焉息兵安民遠人無不懷焉恐幼學讀書不審爲分析之（今烏斯藏多其遺種）二典授時每節不過二三十字而上觀天星下察物類中驗人事無不精核後遂爲夏小正月令所本舜攝政之初祭告羣神天地山川後世人主登極郊祀天地祭告嶽瀆本此問若予采則舉朱問若時登庸則舉驩兜問治水則舉鯀後世廷推會議本此曰汝作司徒汝作司空汝作朕虞後世制誥敕命本此堯帝冑以總叙功德起舜徵賤則自有鰥而叙堯

百年禪舜但叙凡十八載叙舜自三十至五十是帝王本紀之祖歷叙九官十二牧是列傳之祖至于禹貢沿之爲地理河渠溝洫諸志洪範沿之爲天文五行諸志立政沿之爲百官志又其顯然者矣大而帝王治法次爲史家所宗最下亦爲文人所沾溉書富如海卽此可視大凡矣

二典不紀政績但紀去凶人用賢才二者爲治天下之要是史官卓識大學平天下章惟諄諄于用人中庸亦曰爲政在人取人以身故堯典首章克明俊德以明德爲本帝王之學也以用人爲要帝王之治也大學引書言一个臣利黎民子孫其娟疾則深惡之孟子云堯以不得舜爲已憂舜以不得

禹皐陶爲已憂自古得一人而天下治誤用一人而天下亂秦穆霸主乃見及此其識遠矣故取以殿尚書之末示天下以爲治之要也後儒第以爲能悔過而孔子取之未免淺視此篇大臣進賢則國治蔽賢則國危所見尤卓

左傳引堯典皆稱夏書今名虞書說者以爲孔子所訂稱夏書者夏史所修稱虞書者載舜事爲多猶隋書修于唐而名爲隋書也

淮南子云共工營治水亦見於竹書或云滔天指治水言二書大半難信方鳩僝功指治水滔天史記作漫天漫與慢通言作僞慢天也

書云朞三百有六旬有六日以閏月定四時成歲朞者十二月一週也每朞三百六十有六日也氣盈朔虛學者卽知其畧而未精詳吾邑蒲留仙先生有捷法不過數十語創百世之憲書可造蓋每歲不必三百六十六日而以今歲立春日數至來歲立春恰三百六十六日所謂三百有六十六日者實三百六十五日零三時畢成數也蓋周天三百六十五度四分度之一自今年冬至數至明年冬至凡三百六十有五日其所餘之三時卽四分度之一也月行本遲于日倒算反速二十七日有奇一周天進三十度與日合朔一歲十二合朔三百六十有六日以氣周斷不以月斷學者不可不知留仙

之書。閏月小進。皆有提法。遂推頊刻而定。惜未攜其書來。今所用百中經。從唐顯慶壬寅年壬寅日積算。定月旦甲子時刻提法。亦不過數十語。觀隋天文志造憲書積算之數千百萬。茫然莫辨。本朝算學莫精于南方梅定九。北方薛儀甫。其書浩博繁賾。聰明之士。非親授不得其門。得留仙之提法。亦可矣。

益掌山澤草木鳥獸。相傳山海經謂益所著。紀物類多怪誕。然後世偶有見者與書符。書亦獨創一格。非後文士所能博物洽聞。瑰偉絕特。漢志亦列其書。未著撰人名。第經中有夏后啓。殷王文王。且有長沙零陵諸郡。非上代之書可知。

古書不可妄滅不可妄增今文二十九篇相傳舜典已亡姚長興得二十八字冠于愼徽五典之上遂別爲舜典毛西河謂堯典終遏密八音欲移冠月正元日朱竹垞欲以高堂隆所云曰若稽古帝舜曰重華建皇授政改朔冠之惟嫌建皇二字無證或于舜讓於德弗嗣下增入論語堯曰咨一節于敬敷五教在寬下增入孟子勞之來之一段非後人僞作文義亦順然亦莫之從也使梅賾獻書時增入爲不刊之文矣

四凶舜典謂共工驩兜鯀三苗左傳帝鴻氏有不才子謂之渾敦少皞氏有不才子謂之窮奇顓頊氏有不才子謂之檮杌縉雲氏有不才子謂之饕餮謂渾敦卽驩兜窮奇卽共工

檮杌卽鯀饕餮卽三苗顧三苗果帝胄舜典何以不書其名又有謂三苗卽驩兜予何以云縉雲氏之不才子四種皆惡獸故以比不才子敦與沌通莊子所謂渾沌雖寓言必古有此語以形容昏憒之人山海經邽山有獸名窮奇形如虎能食人神異經西北有獸有翼能飛知人言語鬬輒食直者聞人忠信輒食其鼻聞人惡逆不善輒殺獸往饋之名曰窮奇奇音同狌呂氏春秋云周鼎饕餮有首無身食人未咽害及其身古彝器止有獸面無身檮杌或云惡木或云惡獸山海經云人身有翼錄之以資異聞其實神異經荒唐之辭原不足信且別本所載各異或直以四人之名命之更誕

# 詩經論二

南

詩首二南關雎麟趾爲王化之本關雎或有主刺言者夫開國鴻篇而以後世諷刺詩爲開章第一於義爲不倫朱子定爲美后妃極是第謂宮人見太姒初至有幽閒貞靜之德而作詩美之彼小家女當新婚入門雖甚放誕未見謔浪笑傲雖甚悍戾未聞姑婦詬誶低首屏息莊乎其容亦可謂幽閒貞靜矣何以於此時獨美后妃又追溯未至時文王思之至輾轉反側夫文王深宵輾轉宮女安得而見卽曰慕其德非慕其色第人之定婚聽於父母任夫媒妁而已不與聞愚民猶然豈文王獨不然耶假令終不許婚文王將憔悴以死耶

婚未定而思是爲邪念婚既定而思是爲淫情聖人必不如是夫以少年公子夜間展轉思婦立言亦爲不雅何至宮人咏之而子孫錄之乎葛覃諸詩皆后妃自作周公錄存以勤儉示子孫皆淑德之實也若關雎但言思但言樂德於何有卽窈窕二字亦舉似名目未著其實且周公編母后詩如今人輯先人詩集而以婢僕之作冠其首成何體制今人所不爲而謂周公之聖爲之乎然則詩誰作曰后妃自作也后妃豈自述其德乎非也哀窈窕思賢才也美人空谷騷客猶傷況后妃求賢嬪以自助乎哀者哀其不遇不得進於左右也大臣爲國求助則爲賢相后妃爲已求助則爲賢妃故錄以

見后妃之德夫當日後宮必無不備而賢德爲難其所以求
助者上世制度樸畧太任溲於豕牢而生文王可知當日情
景非如後世黃金閣子象牙床之侈麗也事蠶桑治絲麻理
酒漿製衣服瑣事種種非如後世蛾眉爭寵清歌妙舞侍君
王也求以助內職廣嗣續左右采之喻求之無方輾轉反側
言求之甚切得此淑女琴瑟鐘鼓閨門和樂所以爲王化之
基也后妃求淑女何等廣大光明文王思淑女則詞意許多
滯礙也論語關雎樂而不淫哀而不傷註曰求之未得則不
能無寤寐反側之憂既得則宜其有琴瑟鐘鼓之樂仍是解
詩之旨夫舉關雎以括餘詩不單指關雎言如樂奏關雎之

亂葛覃卷耳皆在其內樂哀主音非指詞音之嘽緩和易者爲樂若靡音忘倦則淫矣音之淸切纏綿者爲哀若聞者至於流溺則傷矣詩小序卽非子夏作先儒謂必有傳授朱子掃而空之多勝舊說亦間有不及至確乎可據者朱子亦從之若此詩小序所云固未可廢也蓋婦人以不妬爲大德咸爲八飛燕啄皇孫知漢室之幾覆娀媚興歌玉環復繫卜唐祚之將傾古今女禍何可勝言皆妬寵怙恩一念基之也盍斯和集麟趾繁毓皆求賢逮下一念基之也周公以關雎冠篇用之鄉國意深哉（哀猶哀憐卽憐才之意）

朱子蓋本匡衡之說議論正大而以恩屬文王則義有難安

序云哀窈窕思賢才而無傷善之心不傷善者不妬賢也兩意相足呂向文選註哀當作衷楊升菴是之衷字文義究未穩不如從舊關雎俗呼魚鷹其實有二室故曰和而有別

卷耳亦求賢也關雎欲得賢然以自助卷耳欲得賢才以佐君婦人有如此見地宜其爲天下母佐成王業此詩全是比興不盈頃筐喻賢才難得寘彼周行欲得而置諸要路審官之說始於左傳漢人宗之朱子不取舊說以婦人不與外事夫元祐皇后能任司馬光勿論已主聖臣直長孫皇后朝服而賀保全魏徵民家請一先生猶全始終馬皇后以諫明太祖彼皆以賢才爲念書之史冊以爲美談未嘗譏其干預外

事也或疑登高酌酒非婦人所宜永懷永傷語意太重求賢亦不至若是吾謂無疑也觀文王得呂望曰吾太公望子久矣形諸夢卜何其迫切意當曰必有臨朝興歎入宮咨嗟者故后妃勸之恐有遺賢或入深山以求至馬病猶不必得則姑酌酒解憂我謂文王非自謂也設言之以相勸勉其與文同心可知若謂文王行役或因羑里而作詩思之后妃不必無是情然等諸勞人思婦之詞在小民無不可在宮闈則失體矣且採民風而登此種詩欲在上者閔行役之久念家室之情宜深體恤若后妃思文王至於憂傷播之管絃用之鄉國意果何主或以憂傷謂念王室如漆室之女倚楹而歎嫠

婦不恤其緯。而憂宗周之隕。婦女中固有此遠識。第玩詩詞亦未見有此意。雪山王氏云勞媵妾之歸寧者不知何據小序云后妃思念至于憂傷亦未指明

說苑云召公舍于甘棠之下。而聽斷焉。陝間之人皆得其所。後世思而歌詠之。說苑多雜信。而此說似于理為優。朱子云、召公巡行南國以布文王之化。嘗聽訟甘棠之下。後人思其德而作是詩。夫衆建諸侯。各有分地。自明一統之盛。陝西拔院。不能巡及湖廣。獨封建各君其國。可越疆而代庖乎。虞芮之爭。亦彼自來。文王未嘗往。況民間區區獄訟。舍田芸人有是理乎。嘗見說部有云、甘棠至今猶存。其樹似枯非枯。似生非生。每萌一芽。則其縣必有入相者。確在南國。眞耶否耶。千

百年事未敢臆斷。考地志甘棠在文王封內不在南國

厭浥行露朱子以爲南國女子被文王之化。出行慮爲強暴所汚。觀下速獄速訟似實有事蹟非空空懷懼夫文王之化。何獨行於女子而不行於強暴韓詩外傳以爲女子許嫁因一物不具一禮不備守死不往得婦道之宜故歌之韓去古近得遺聞舊事爲多列女傳云申國女作夫爲國君之女何至以不行而速諸獄如夫家因之非滅其國何以掠其女如告諸方伯則文王不難一言而決誰置諸獄朱子不采舊說誠有見但謂行路恐遇強暴亦未爲得實也毛傳以爲召伯聽訟作如是則爲民間女子觀詩其詞憤其志決似非徒爭

區區小禮召伯聽之能平其獄則是詩爲美召公
陳思王美女篇前言服餙之盛容止之美終言守貞待聘詞
氣何等安雅摽梅一詩語語迫切有儳焉不可終日之勢沐
文王之化何至如此
小星序云夫人無妬忌之心惠及賤妾朱註從之容齋三筆
謂宮中嬪妾雖云至下固非閭閻微賤之比何至抱衾裯行
此詩咏使者遠適夙夜征行不敢慢君命之意按使臣必有
侍從豈自抱衾裯泥其詞亦未見彼勝於此況寔命不同寔
命不猶如何解不如從舊說之爲愈也
何彼襛矣一詩平王之孫齊侯之子毛氏訓平王平正也武

王女文王孫適齊侯之子鄭氏云平王平正之王齊侯齊一之侯毛鄭詩家大宗丹鉛續錄亦從其說然字義終費曲解山堂考索直以爲平王以後事明陳士元云莊公元年單伯送王姬又云王姬歸于齊是齊襄公事十一年王姬歸于齊傳云齊侯來迎共姬是齊桓公事齊侯之子非莊卽桓以爲武王女文王孫何所據朱子云周公相成王制禮作樂乃采文王之世風化所及民俗之詩被之管絃夫采詩於文王之世文王不敢稱王女公子顧敢稱王姬乎解詩者因經聖人手訂以東遷時詩攙入二南不應凌亂至此故歸之武王然二南爲文王時詩以武王既有天下之詩攙入其爲凌亂又

何以別謂聖人手訂不應有誤彼素以爲絢偏其反而載在論語是當孔子時詩原有此句而後竟無之歷世久遠傳經者不一人本有者可以軼本無者安知不有挪移補入大戴禮投壺篇凡雅二十六篇可歌者八篇鹿鳴貍首鵲巢采蘋采蘩伐檀白駒騶虞是也鵲巢四詩是南乃列之雅白駒變雅乃列之正雅求其故不可解亦難曲爲之說則固有與今不合者矣朱子兩存其說固非無見

羅氏識遺云文王十三歲生伯邑考未詳所出彼欲據此以駁文王錫武王九齡之誤謂年歲不符不思十三歲生子豈十二歲娶太姒乎太姒年又幾何古人男子三十而娶女子

二十而嫁。文王何獨不然。果如是則輾轉反側之說益不可通。卽太姒求賢亦太早計矣。其說何足爲據。小星篇疏云五日之中。一夜夫人。四夜妾媵。夫人專夜。不須設帳。帳爲妾設。望前先尊。望後先卑。望前最賤妾抱帳往。貴者抱之還。望後貴者抱帳往。賤者抱之還。觀此知朱子非臆說。設帳者。妾非一人。故以帳隔別。私物不敢常設君所。宋若昭女論語云。五刑之屬三千。罪莫大于妬。按婦人妬者性必剛狠。忤翁姑。侮丈夫。骨肉乖。親戚暌。多由于此。名德重望如謝太傅。勇猛悍鷙。如常遇春。皆受制妬婦。甚至誅殺妾媵。斬夫先祀。然後歎關雎樛木之德不可及也。

觀於詩而後知聖王之教人者以周顯而切也他經所言皆出于帝王卿相聖人賢士故法語凜凜第莊語聽者或倦詩則嬉笑言之而不覺其慢也委婉言之而不嫌其諂也拉雜瑣屑言之而不譏其鄙也悲傷流涕言之而不厭其盡也怒目切齒言之而不惡其直也即如攘左右嘗旨否婦依上媚寫田間之景如畫有似老農言有敦瓜苦蒸在栗薪自我不見于今三年能代思婦言至借曰未知亦已既耄借曰未知亦既抱子朋友不可顯言者詩言之若華星需葛藟如繪流民圖奏疏不敢直言者詩言之觀乎此而後知世路之險易治亂之景象萬物之變態無不傾寫于目前感觸于肺腑居

上則不至蒙蔽在下則不至迂疏覺宇宙間一草一木一鳥一魚無在非詩而含思吟咏無不出于天理人情之至則亦無在非教也統觀于詩雅頌之正者如太廟陳設鼎彝肅穆如明堂王會佩玉冠裳羣公山立也其變者如幽月哀猿淒涼露寒蛩令人低徊甚如淒風苦雨黃草白沙令人慷慨欷噓泣下沾襟也獨二南如世之淳光天化日人物熙熙如時之春花柳無私而禽鳥和鳴其沉以摯者金貞玉粹亦或如怨如慕要是菊靜蘭芳淡欲無言也詩安得不以此爲冠終以豳風仍還舊觀亦物極必反之意天運循環亂極思治聖人用意深矣

宋程大昌以南配雅頌不謂之風謂國風之說起于漢時毛氏乃冠之篇首古無此說歷引季札觀樂工爲之歌周南召南及諸國詩但舉地名無風字又以南雅頌皆爲樂詩而諸國爲徒詩以雅以南以籥不僭籥爲二南之籥季札觀樂有舞象箾南籥者凡舉雅頌皆參以南自創名爲風南樂遂包于國風之內雖有卓見亦莫敢異議又引子謂伯魚曰女爲周南召南矣乎爲之爲言作作則純翕皦繹有器有聲非但歌咏而已顧風有采蘩采蘋左傳有明文則南謂之風似無不可而朱竹垞謂南之不可移爲風猶風不可移于雅頌也程氏訓爲字亦別有義意固可取備一解

魯齊韓三家史稱魯最爲近之魯詩今可考者有曰佩玉晏鳴關雎歎之以爲刺康王而作已異于孔子之言又曰騶虞掌鳥獸官古有梁騶天子之官天子之田也文王事殷安可以天子言其於周南召南首尾已謬

王魯齋因朱子謂鄭衛之風皆淫詩遂删去三十二篇且于二南删野有死麕一篇而退甘棠何彼襛矣于王風更有作堯舜詩易關雎腐矣明豐坊僞魯詩世學移定之方中于魯頌移唐棣之華四句于東門之墠二章之前變篇名爲唐棣夫子所不敢增删者毅然增删之雖後人亦有疑有女懷春吉士誘之爲淫詩者要當闕疑存而不論可也

## 春秋論

### 隱公

春秋存王迹。實維萬世綱常之書。其時王室微弱。諸侯紛爭。篡弑接踵。生民塗炭。人紀或幾乎息矣。孔子就國史筆削以明善惡。非作也。後人因其書可爲經。與前未修迥殊。故以爲作。直書其事而美惡自見。此爲定論。後人論書法。多有發明。亦多拘滯。固不勝數。獨疑是書爲公天下之書。有據實書者。有據赴告之文而書者。他國篡弑必書。而魯國則否。說者曰內惡諱。外惡不諱。此謬論也。夫誰非臣子。各欲諱其國之惡。在他國則表暴之。在本國則隱匿之。可謂公乎。無怪史通之以此爲訾也。然則聖人修史。果如是私。何以垂萬世。夫儒者

不度勢不察理拘文牽義遂大惑不解孔子匹夫也春秋國史也崔浩以宰相揚國惡猶伏誅況匹夫乎或曰崔杼弑君太史書之趙盾弑君太史書之彼不懼死孔子聖人獨懼死乎曰當官不懼死是謂盡職不當官而觸刑網是謂大愚孔子非史官也諱國惡者非孔子也當時弑君殺適者人以爲元兇而君以爲心腹方寵任假以威權在彼不肯自揚其醜史官畏死而曲筆君亦樂爲隱匿孔子之時其君卽弑君者之子孫也彼自諱之孔子安敢彰之不然當日大書于册如齊晉孔子奮筆敢之曰吾爲國諱惡則齊晉之太史爲罪人矣何以當世重之後世稱之故曰內惡諱外惡不諱此謬論

也。以。是。罪。孔。子。與。以。是。原。孔。子。皆。不。度。勢。不。察。理。之。言。也。或。曰陳司敗問昭公知禮孔子然之。不言吳孟子事。豈非諱惡。曰。彼。以。知。禮。爲。言。我。安。得。曰。不。知。吳。孟。子。事。彼。未。言。及。吾。安。得。先。發。或曰在其邦不非其大夫。況于父母國之君乎。曰固也。爲。國。諱。惡。禮。也。私相言語必諱。與他邦人言必諱。自已著述必諱。此通義也。若。夫。史。天。下。之。公。言。萬。世。所。考。信。與。此。原。不。一。例。且諸國分列。與一統之世又別。吾書他國之事不諱。他。國。書。我。國。之。事。亦。不。諱。是非自在。孔。子。原。難。料。他。國。之。史。不。傳。也。當時晉楚皆以春秋爲敎。其書之同不同未可必。卽一統時之史。當時不書。繼世必書。卽諱而。不。書。不。見。于。本。傳。

他傳或隱躍其詞使讀者可以意會春秋雖孔子修仍是國史孔子即不懼禍固不肯露才揚已揭示天下若無端與弟子講習暴揚國惡又豈所以爲孔子然則孔子仍舊史而不敢更動又何以爲修曰仍舊者多其改竄處特于文字間畧爲修飾足以見義無者不敢增有者不敢去所以爲信史

春秋始于平王平王東遷此周家一大變局豐鎬之舊既失王綱自此墜如日既夕矣漸漸迫于崦嵫沈于虞淵孔子知東周不可爲而慨然修史以爲萬世監也始于隱公何也隱公有讓國之心而遭篡弑之禍周公其衰矣元年不書即位啖氏助曰凡先君正終則嗣子踰年行即位禮公不行即位

禮其讓桓可知桓公乃以篡弑得位天理絕矣然而身死齊國不得正終孰謂無天道耶獨惜魯自此弱莊公亦不書卽位閔公不書卽位僖公亦不書卽位穀梁云凡先君遇弑嗣子不書卽位魯之爲魯尙可問乎或謂隱長桓幼隱知惠公愛少子有欲立之之意遂讓桓而攝位爲成父之惡夫曲體父志泰伯之所以稱孝伯夷之所以稱仁而獨以是刺隱公不亦謬乎所短者未請命天子天子立長則隱公無愧于志立桓則已輔以治國如周公故事後亦不至遭變第千載下論人最難安知隱公欲請于王恐桓不得立無以遂父之志又安知不欲待桓長請于王而立之微曲何能告人元年以

後每年不書正月或自取損以明攝也卒之奸人窺伺得行其志鍾巫之禍歸罪蔿氏羽父弑君之賊安然漏網可勝浩歎

書元年以正始書春以定時書王以大一統書正月以奉正朔以重國事此史之舊文非始于後來亦非孔子特筆其餘無關要義者孔子皆仍舊文無煩筆削

鄭伯克段于鄢兄弟之情絕因弟而怨及母後遂至于射王

天王使宰咺來歸惠公仲子之賵適庶之分亂崇母而驕其子後遂至于篡兄履霜之戒深矣鄢書克甚鄭伯亦以甚段也恃母之愛尾大不掉幾如敵國爲長兄者不亦難乎宰書

名甚天王卽以甚惠公也特變妾之寵非分邀榮釀成禍端爲長子者不亦難乎二事左氏發明書法言簡而精倫莫重於君臣弒君之人天地所不容人人所共憤春秋弒君三十八陳恒不與而魯論書之足補春秋所未及卽左傳書法亦足補春秋得聖人之心觀其所書而深義見觀其所不書而褒貶亦見此意惟吾鄉孫仲愚先生發千古未發之秘其言曰左傳所紀莫詳於魯宋晉鄭秦楚其君與執政之薨卒皆謹記獨于楚穆王晉趙盾欒書齊陳乞則其卒不書以爲弒君之賊得終天年此天道人事之變不可爲訓則不足汚吾簡册其餘或見誅于國人見誅于異國見誅于所立

之君其未誅于生前而斲棺廢族如鄭子家伏冥誅惡疾目
出如晉荀偃書之惟恐不詳所以褫亂臣賊子之魄也此論
實有功名教將左氏微意曲曲傳出
隱死于桓桓死于齊而齊襄旋即見弒此循環之理也若楚
圍弒君而不書弒君似倖免矣其殺慶封慶封即弒君之人
殺蔡侯蔡侯即弒父之人天若特假之手究竟縊死其君者
終于自縊陳乞立齊悼公公使人殺荼書陳乞弒其君似乎
寃矣安知非進計于君以絕後患故春秋誅心猶倖保首領
以歿書之史冊觀者悚然即觀于天道鬼神之不可逃亦必
悚然其他未易悉數也

隱公元年以後不書正月先儒無識及之者夫正月爲歲首覲書正月上日舜受終于文祖月正元日舜格于文祖正月朔旦禹受命於神宗古者舉大事行大禮無不在正月諸侯每月朔必須天子之典則以特牲告廟況正月其禮必有隆於他月者定公元年書春王不書正月公未卽位也隱公在位已久何以不書正月管子正月之朝五屬大夫復事其寡功者謫之可知正月爲發令行政之始豈有十年正月無事者殆公自以爲攝位每年大典禮避不肯行故史不書羽父非不知其故特請殺桓以獻媚謂攝位不如卽眞除桓以絕後患若隱公顯然卽位臣民久服桓爲君之介弟一貴公子

耳何須急除迫隱公不許羽父懼桓立必害已故與桓謀弒夫初用六羽隱公猶知尊王守分當東遷後諸侯郎位數年而王賜命或歿後而王賜命其不請命者不止一魯魯亦不止隱公難獨責一人若桓三年後但書正月不書王直待十年不得已書王後亦不書深著其無王之罪如隱公則春王二月春王三月屢書不一書也

書考仲子之宮仲子妾也孟子爲夫人入廟乃別爲仲子立廟書仲子不書夫人嫡庶之分見隱公讓桓之心堅矣

王歸仲子之賵而魯不致天王之賻書求人謂譏周不知正以罪魯

## 禮樂論 論禮

論語上部開章言學。下部開章言禮。學虛說。禮實指。終篇言不知禮無以立。大學中庸聖學之階梯。大道之精微。無不從禮經抽出。孔子終身不踰矩。告顏子求仁以克己復禮爲要。禮之不可須臾離也。彰彰矣。自堯舜禹湯文武。順人之性。因天之則。遞相損益。內以修身齊家。外以治國平天下。無一不具。大哉禮乎。人生舍此莫由矣。春秋時王道不行。禮教漸廢。然而有識之君子。猶能述王制。明是非。以此卜國之興廢。人之存亡。其應如響。然則以禮爲迂緩而無用者。觀此可憬然悟也。戰國人尚功利。蔑棄禮法。秦興掃除先王之迹。蕩然無

存。孔子所修明者亦茫然不能確指。今之禮記。大都漢儒所輯。曲禮雜取管子弟子職篇。檀弓作於孔子後。大典如王制月令明堂位皆後儒輯綴。坊記表記等。雖依托孔子之言。以論語校之。精粗判然。聘射燕享冠昏諸篇。似師儒講誦之語。惟喪祭爲詳。除曾子問。亦後儒所記。周禮古名周官。如後世史中百官志。多有議之者。儀禮委曲繁重。或以爲周末文盛之書。卽昌黎亦苦其難讀。後人依而行之。未有不笑其迂。苦其難者。無怪東之高閣而禮幾爲虛設矣。嗚呼。古今治亂之分。未嘗不由乎此也。風俗之汚隆。人品之純疵。未有不係乎此也。一壞於秦之暴亂。再壞於晉之放誕。繼以前後五代。日

尋干戈上皆以此為不急之務下則民生日蹙謀生不暇何暇知禮義即有文人畧事詞章先王之大法壞亂而不救世運之趨而愈下有由來矣然猶幸漢人去古近老師宿儒述遺聞闡舊制掇拾補綴先王之法不至盡沒者此也蓋聖門弟子傳授散而未絕書而存之髣髴可覩故漢儒之功與宋儒等後人高談性命豈知舍人事無以見天則孔子答子張百世可知非禮何以哉周官自宮府朝廷下至鄉里吉凶賓嘉化民成俗之方何一非禮名周官為周禮可謂得實由是推之周官舉其綱儀禮詳其目禮記疏其義雖經秦火之焚燒後人之紊亂大儒疏通證明恍遊於三代之盛爀然於人

倫。日用間者確乎可見也。嗚呼。幸哉。夫慕古代有其人。唐宋諸君父子兄弟夫婦多有慚德。纂修諸書。如開元禮。政和五禮。鄉曲下士。或終身未見。明之世宗。嘅然以制作自任。頒行天下。然而儀也。非禮也。尊本生。躋太廟。爲逆祀。本實先撥矣。求仙術。設醮壇。妄舉多端矣。孔子曰。人而不仁。如禮何。行禮者。固必端其本也。朱子云。古禮不必盡宜於今。誠哉。大儒之言。而或泥於委瑣。自矜復古。更以刺人。不知其滯而鮮通。爲當世笑。夫禮中爲貴。時爲大。堂不必東階西階。器不必鼎俎籩豆。冠裳不必冕旒黻舄。尊王制。體聖意。隨處有矩範。名教皆樂地。今試以禮繩人。尊貴者倨肆。謂越禮何傷。愚賤者鄙

倍謂違禮無害是亦不思而已與人論是非則聞者漠然與人論利害則聞者悚然子弟之飲賭無賴敗家喪産爲守禮者否乎疎骨肉害鄉鄰爲守禮者否乎甚而穿窬甚而搶刼殺人亡命掘墳放火皆自無廉恥之一念出是背父母棄妻子抗官長禍無所不至其故何耶而循循自守雖飢寒不爲非則亦不至於死是故高者復性爲聖賢出爲名臣在下樹風聲爲閭里表率人化其德其勢尊位高者雖處極盛而無禮以相將禍患不測所自來甚矣禮與非禮之間所關大也聖王制禮其精微原於性命其節目著於倫常其委曲詳於儀文柔其血氣束其筋骸而堅定其志節不戒以非而與非

遠不怵以害而與害絕矣夫拜跪起立有何損益而漢高非此無以馭勳臣孫吳非此無以御三軍人卽厭繁重而厭旋於矩矱繩墨與拘囚於囹圄展轉於桁楊刀鋸孰安孰危非謂離矩矱繩墨卽入於桁楊刀鋸然天下之入於桁楊刀鋸者未有不始於畔矩矱越繩墨者也然則謂周官儀禮禮記卽救天下萬世性命之書也可

古者禮樂並用禮者所以勞之也樂者所以逸之也不勞則心思放無以閑邪不逸則神氣拘無以合道樂者天地之元音也莊子大塊噫氣是謂天籟過林木而萬竅皆鳴聖人截竹調以呂律無非因乎自然夫人童稚之時口中亂歌手足

亂舞無人不然使端坐讀書則以爲苦跳躍唱戲則樂可知樂本性中自具發于不容已動于不自知故帝王藉以爲教昔曾有禮經無樂經或于禮記中采樂記以爲樂經論樂之理精微廣大然祇屬空言先王之樂究未傳也難爲專經夫子正樂雅頌得所雅頌者樂章也所以奏雅頌者音節不可得而知也得所後人亦未能確指不過引甯武子湛露彤弓之說引叔孫穆子肆夏文王之說皆列國大夫自抒所見與夫子無與且肆夏頌也穆子以爲享元侯亦誤正樂正其僭如韶舞佾歌雍正其失傳如言大武之聲淫及商正其聲如惡鄭聲斥由瑟正其容如大武之致左憲右在時文可以敷

衍成篇然皆零星補湊至夫子如何正樂雅頌與樂相合如何得所條條指明雖通儒亦有難焉者夫周存三代之樂所用又不止三代如雲和空桑之琴瑟雲門咸池之舞六變八變九變其詳若何韶武夫子與聞知其善後世則不能言嗚乎樂之亡久矣雖然帝王之樂亡而樂未嘗亡也天地之元音自在也後世杜夔及荀勗皆生而知樂牛鐸之應黃鍾池鐵之應蕤賓其理不爽唐明皇嘗使黃幡綽譜羯鼓但畫兩耳以進疑而問之對曰有兩耳無須譜可知樂不能亡善乎孟子之言曰今之樂猶古之樂也孔子告太師以翕純皦繹千古之樂無以易此是爲後世樂官示以準則又曰成于樂

樂固學者急務第後人不但不知樂並未見樂器唐宋學者多習琴今習琴者亦鮮則非樂亡之過也夫詩禮樂先王以是爲教禮束官骸未動乎情詩暢乎情未能入神至于樂聲之微妙感天地動鬼神于人則通乎神明即如琴躁者能使靜戾者能使和鬱者能使舒超乎有形入于無迹人爲所轉移而不覺平日之無學者猶如是況嘗學問耶況聆樂之全備其變化更何如耶揖讓于俎豆冠裳婆娑乎琴瑟笙鏞三代人才之盛蓋由于此後世梨園猶得此意雖云粗淺而忠孝節義之故事形以歌舞諸以簫管瀰瀰動人有欲歌欲泣者故曰今之樂猶古之樂也況生值 聖代 純皇帝以天

縱之聖按工尺將三百篇盡譜入樂樂與詩俱自此得正學者如見三代之盛先聖後聖其揆則一可以快然而無憾也已

明王評事石雁云周禮五官非缺也而不知者以為缺攷工非補也而不知者誤以為補五官之文直而正攷工之文曲而奇似裁於兩手實出於一手出於一手然各為一書攷工非漢人能為六國時彷古而著之者又云周禮以天始而虛冬藏冬於地五官之員已足而歸其奇零於攷工非以攷工為冬官也攷工之為記猶之儀禮喪服之有記也語甚新奇而難確信

疑周禮者多矣。至謂瀆亂不經之書。又謂戰國陰謀之書。嘻亦甚矣。惟設官太多。以。今。考。之。惟。士。多。耳。上中下士共二萬四千九百五十九人。職觀殊駭耳目。獨缺冬官。臨川俞氏廷椿謂司空之官分載五官。作復古司空一篇。朱子亟稱之。王次點作周官補遺。已不傳。同安邱氏。遂取五官歸于冬官。六屬各得六十。著爲周禮定本。然說者猶謂割截舊文。考工記雖古。第。所。載。皆。工。不。可。謂。官。錢氏㸚作冬官補亡。据尚書大小戴春秋內外傳。補亡凡二十有一。司空后稷農正農師司商甸人火師水師舌人工人舟虞匠師本諸國語。曰寄曰象曰狄鞮曰譯本諸王制。野虞工師舟牧本諸月令。玉正巧人

本諸左氏益都孫仲愚謂補聖人之書僭也雖然冬官久亡春秋列國以意設官周制不可問其間亦有與周禮合者如魯之三官太史外史宰人校人之類宋之五官校人遂人之類又有周禮所不載如工正隧正農師褚師之類考其所職無非營繕治田水利將作則冬官之屬也因參考左氏內外傳尚書禮記諸書以周官司空掌邦土居四民時地利一言爲斷凡得七十餘官其存疑應歸併者四十官而確乎爲冬官之屬殆將三十族大夫卿校諸官所以居士也農大夫嗇夫諸官所以居農也司商賈正諸官所以居商也工正及考工所載以下所以居工也隧正之掌城工司里之授宅第既

非五官之所得兼不屬之冬官而誰屬冬官之文附見于天官者于六典曰事典於六職曰事職司會之所會司書之所貳春秋太史之所藏而司空可知矣於是作補冬官既不割截舊文以經補經寔過前賢

大戴禮未見可棄宋時猶列為十四經至今小戴孤行大戴禮遂束之高閣第小戴中所載漢儒浮誇之詞如明堂位儒行粗疎處反不如大戴之諄實何耶呂不韋令諸儒纂月令雜取虞夏商周而間有秦制何如夏小正之簡質古雅又經唐明皇時李林甫等增損其文無識賈豎弄麞宰相共成一書儼然與聖經並列矣王舍人嵒請刪禮記張說上言不可

而止後顯慶間禮書許敬宗李義甫刪去凶禮小人無忌憚鄉黨所記聘禮私覿與儀禮合是孔子以前書周公制作無疑孔壁中所得本五十六篇除十七篇外不得立學宮三十九篇遂亡熊朋來謂既夕禮乃士喪禮之下篇有司徹乃少牢饋食之下篇實止十五篇耳敖繼公謂此書專爲侯國而作然孔鄭諸儒所引儀禮逸經有禘于太廟禮王居明堂禮則天子之禮必備載惜後不傳耳吳草廬取大小戴及鄭氏所引編儀禮逸經八篇投壺奔喪公冠諸侯遷廟諸侯釁廟中霤禘於太廟王居明堂自中霤三篇但有篇目無辭傳十篇冠義昏義士相見義鄉飲酒義鄉射義燕義大射義公食

大夫義。朝士義。具見輯禮苦心。而刋本絕少。顧亭林云獨精三禮。卓然經師。吾不如張稷若。張濟陽人。今盛行者惟儀禮句讀。餘未見。昔宋徽宗親定冠禮八篇。說者謂不可。因其八廢。明世宗于禮多所紛更。亦閒有可取。我　朝崑山徐尚書撰讀禮通考一百二十卷。朱竹垞以爲天壤閒不可少之書。韓慕廬云讀之自愧一生竝未讀書。其書徵引浩博。考訂確鑿。自天子卿大夫士庶凡關乎喪禮者無不畢備。不獨可補國卹篇。蓋本朝文物之盛。遠邁漢唐。卽此可見矣。

周禮建都之制。不合於洛誥封國之制。不合於武成設官之制不合於周官竊謂洛邑爲保釐而建。非鎬京王都之比。武

成諸儒皆以爲不可信周官舉其要周禮著其詳至師傅保公孤爲兼官不必備故周禮不載非有異也儀禮詳於器詳於揖讓進退之文戴禮詳於義器文末也義其本也宜尊戴禮而朱子以儀禮爲經五經無理字萬事萬物莫非理也後儒喜言理言之至精至高而理涉於虛矣夫子之言無理字與人論事論人莫非理也後人專以理言於是有理學之名夫三代帝王卿相豈不明於理者而立法垂世不過朝聘燕享冠昏喪祭事君親和閭門睦鄉隣射御書數之事其不率則有刑皆盡人事而已無高談虛論也故夫子教人惟在下學學者可以思矣

冠禮久廢。古禮亦不盡可行。如見於母。母拜之。將為成人。遂可受母拜乎。禮本人情。情所不安。即禮有難行。縱曰別有所為。非拜其子。究竟於觀瞻不順。又冠而字之。此在士大夫則可。若走卒販夫。豈必字之。今日牛醫菜傭。一朝積財。或自立字。或同儕媚之。贈以別號。有識者無不相笑。況三代質樸。更無此事。然則冠禮為君公大夫士設。其在微賤。固亦畧矣。古者三十而娶。顧守禮如孔孟。娶時皆不及三十。則此禮原不拘定也。婚禮不用樂。然則關雎之琴瑟鐘鼓非歟。周公制禮。豈敢違文王之教歟。此在士庶家可無樂。若君公卿士。金石在懸。凡燕客必有樂。送女必有客。亦必有燕。何至無樂乎。

宋人最泥古禮某帝爲太子時將婚宰輔執此禮太后曰小民家有喜事無不用樂況朝廷大典乎特命行之又云婚禮不賀按罕虎如晉賀夫人鄭游吉如晉曰齊少姜有寵而死齊必繼室今茲吾又將來賀夫妾猶賀而謂娶妻不賀乎自漢公侯卿大夫娶妻或奉天子命往賀古今人情相去不遠耳

子云古者墓而不墳自以爲東西南北之人故合葬於防封之崇四尺及夫子自爲則曰見若堂者見若房者見若覆夏屋者見若斧者如不墳何以有此等之形豈夫子之言而自相矛盾乎古帝王公卿陵墓存於今者猶巍然也禮古不墓

祭第孟子有播間之祭左傳被髮而祭於野曾子亦有椎牛祭墓之語則祭於廟者其常貧無廟者亦不徒祭於寢

古者諸侯五廟大夫三廟適士二廟士一廟世祿之家其廟常在春秋官人以世無不可者後世貴賤無常父爲大夫子爲士將毀其二廟乎或爲庶人將盡毀之乎不毀將以庶人行大夫之禮乎抑行庶人之禮于大夫之廟乎且周公求賢若渴其立制必不使愚不肖据高位賢智沈草野文王世祿不世官周有天下取士之法甚詳必因才器使由卑漸尊不似春秋時之弊政觀中庸父爲大夫子爲士父爲士子爲大夫明示以貴賤無常而廟制忽更實有難處

別子爲宗。繼別爲小宗。得立廟者亦奉祀太祖之廟百世不遷。在諸侯則可。在大夫其子孫微賤矣。世世以何禮祀之。又支子不祭。彼大宗爲庶民而支子爲公卿。同時而祭。其禮從庶民乎。從公卿乎。從其賤是公卿行庶民之禮矣。從其貴則宗法亂。將何以處。今宗法不講矣。巨族人眾推賢而貴者將事。雖與古不同。而於觀聽爲順。所謂禮從宜不必泥古也。

古者廟正中無戶。故中無階。階列左右。戶在東南近阼階。主人立於阼階以候賓。戶在東偏。故以西南隅爲奧。而太祖以東面爲尊。昭穆分列南北。今啓戶無不在中。自當以南面爲尊。門在中。自當于中置階。左右仍置兩階。祭者升降所由。

室中度以几堂上度以筵是筵大于几也几一人所憑筵則可容他人故延賓肆筵設席鼎壺俎豆不就席陳也第筵足亦低不及今之卓木旁後人所加古人坐裀無椅也高則人不能及且俎豆已高筵如何再高漢人飲酒為舞者起或膝席其時猶存古意古人之坐舒兩足向後而坐其上有問或致敬則身直故跪與坐相近而稍異古三公坐而論道亦如此古相會君臣皆立晏居則君臣皆坐後世尊禮大臣許設杌宋羣臣憚藝祖英毅乃廢坐論之禮今 皇上前宰輔雖跪寶合古坐論之禮蓋人對面兩足在前不雅觀故箕踞為非禮近世有椅有杌有榻則兩足垂下為宜若再跪于上則危而不

安亦太高矣隨時隨宜執古禮者迂也夫子與宰我生于齊魯北方少稻故以食稻爲喪中所難安若在江浙楚蜀則食稻爲恒居喪亦不改也讀書未諳各處土宜而隨口讀過亦屬粗疎

世傳戴聖删戴德書爲四十九篇即今禮記爲小戴而大戴禮不行所傳哀公問投壺二篇與今禮記同保傅篇世言賈誼疏所從出今考禮詧篇湯武秦定取舍一則全出誼疏中反若取誼誥勸入其中者公符篇至錄漢昭帝詔辭殆後儒採集諸書而成非德之舊也題九江太守戴德撰九江太守是戴聖所歷官尤徵其僞

初學讀書宜略知原委古易爻象各爲一書晉王弼始合之程朱又分之以復古今坊刻朱子本義復合之失朱子之舊矣詩經朱子集傳各篇列小序于前而列已註于後今坊本所刻盡删去小序讀者但知有朱註若盡屏前人而獨伸已見者大非朱子之意矣虞書夏史所作如明史修于本朝而曰明史是也以夏史修前朝之史故首節曰若稽古若舜典曰若稽古一節前所未有晉時大航頭所得其爲僞書不待言矣大禹謨首節曰若稽古以本朝人修本朝本紀而云稽古文理尚可通乎古史官文法精細之至必不若是謬其爲僞書無疑今禮記爲小戴禮彼大戴禮久亡戴德之書不可

見偶存者亦非眞大學中庸皆在禮記而坊本因程朱抽出單行遂刪去不刻失古書原本鄙陋極矣初學不可不知唐以月令冠禮記篇首不如漢儒編次之精盡曲禮自洒掃應對進退小學爲入德之門上達之階毋不敬一語已括全部要義而趨于苟簡者並將喪禮刪去以爲闈中題所不出狂妄極矣春秋本自爲一書三傳各單行後取而合之以便讀坊間又有所爲左繡者徑沒左傳而自立書名家傳戶誦幾令童蒙迷其本原所解有何高見不過爲時文家計耳幼學宜知其變亂之非至論語之註亦有爲後人更動而字誤者非朱子之失檢

## 井田論

後世儒者好言井田。迂論也。斷不可行。雖然、儒者多未察其理。拘于相傳之一二語。依其言。不獨今不可行。卽古亦不可行。通其意。不獨古可行。卽今亦可行。夫今非能取田而井之也。而其法可師。說者謂畫田爲井。每夫受田百畝。餘夫二十五畝。二十受田。六十歸田。鄉無無田之人。家足衣食。可無寇盜。民皆爲兵。國無養兵之費。聯爲一氣。固于磐石。此言誠是二帝三王所恃以爲治也。但知其說而未深悉其法。無論井田既壞。萬不可復。卽今現有井田。亦不能行。何也。彼徒知每夫受田而不知有無田之民也。夫古今一理。醫卜巫祝之在

民者今有之古亦有之金木土石之工在民者今有之古亦
有之牧圉庖養廝養輿臺以及造酒縫衣諸色人今有之古
亦有之負販行賈操舟駕車下至優伶樂人執技以食于四
方者今有之古亦有之若皆有田彼何不務穡而勞力為此
使盡力田無此等人又何以濟用更有難者田不加廣生齒
日繁自明迄今未五百年每族或千餘人四五百人二三百
人不等其初遷僅一人耳而滋生若此姑以夏論歷年四百
以小國論一萬二千五百人為軍軍制即田制人數即田數
以滋生之少而言一人衍為二百人一萬二千五百人當增
至二百五十萬人雖提封百萬之國加兩倍之田亦不能給

且軍制有定者滋生者按名給田無論大國不止三軍小國且不止六軍矣豈軍可限而田無限乎又豈受田者有入軍有不入軍乎無是理也然則立國田有額數即賦有額數而人則無窮斷無每人止生一子歷世相傳不增不減之理是故受田者有定額而不受田者聽其所爲有充軍旅有供百事二十授田者其常而不盡授有殘疾則廢有錮疾則廢犯法則廢氣力不精壯者不授武技軍法不習者不授年雖及而無退田者亦不得授六十歸田者其常而亦不待六十病則除籍早卒則除籍戰亡則除籍受傷則除籍犯令則除籍四時講武澄汰則除籍凡此皆勢所必然漢之屯田唐之府

兵明之衛所皆得此意不井田猶井田故曰師其意今亦可行若執每夫受田八日增而田不廣三代聖王亦勢有必窮故曰依其說雖古亦不可行論古者必有驗于今古今時勢不同而有其必同者以理斷之無疑孟子漢書言其概而未言其詳後儒拘而不化猶嘵嘵以爭何耶（餘夫郎如今之餘丁）井田貢助徹三代異名同實第五十七十百畝終為疑案或云三代之尺長短不一故畝之數不同此臆說也古者斗斛之大小權量之輕重尺度之長短數皆起于黃鍾聖王豈以意為尺如此參差乎且畮以步不以尺周禮載明至今猶然然則王者代興必將改溝洫畫疆界無論非一時所能就墮

已成之功費無窮之力聖王必不如此紛更多事或曰名不同猶可說畝之數不同將何以解不知三代非有天下後乃更張行之已久既有天下仍其舊耳聖王無不因任自然必不強天下以難行何言之公劉徹田在殷盛時殷自行助周自行徹未嘗以違制罪周周本行徹有天下後仍行徹非改助為徹也雨我公田遂及我私其詩在瞻彼洛矣前是東都殷故地仍然行助不以周有天下而改為徹也奉周法者莫如魯有若勸哀公行徹是魯後不行徹由此推商本行助非有天下乃更法夏本唐虞之貢非禹創行蓋無不因任自然者然而畝數何以迴殊曰無殊也以今日徵之山東買田計

畝四川買田不計畝以山東論淄川之畝不同于長山長山之畝不同于新城官之步弓有定而或呼三畝爲一畝二畝半爲一畝三分之一爲一畝三代即此之比况封建各君其國隨地制宜安能比而同之特當王者貴必統于所尊云某代如此某朝如彼耳然則貢助徹取民之法雖皆什一其法何以不同耶聖人豈好自出意見恥相襲耶曰非然也論古必驗于今上取于民如田主收佃租江南之佃租不同于四川四川不同于山東各因其便順其俗四川定爲每年收租若干不以畝論江浙定每畝收若干山東則佃戶出力田主出牛種以所收之多寡爲分數之多少江浙四川似貢山東

似助徹使互易其法必交不便三代取民亦類乎此又何疑焉士不通今而論古于今未詳于古必滯周百步為畝夏商多寡非尺有長短則不知想步數有

金震方公鉄在廣西討平八達寨苗乃行屯田法每兵受水田十畝公田一畝旱田三十畝公田二畝存公田租於社倉期年闢田萬頃以都司領之教之技勇得精兵今之四十餘畝古百畝而又加以水田又有公田貢助兼行誠得井田遺意 金公父山東登州人走遼東生公

今日井田難行即屯田亦不易漢之屯在邊外邊外多曠土也唐開軍府營田因隙地也今墾田至山頂凡可生物者無

不種何田可屯或曰國初承變亂之後千里墟莽便于屯田曰是時家銀台公嘗請屯田矣當國者因戶口蕭條正供不足議興屯矣貸以牛種籽粒且下令初名爲屯後不爲兵民終惶懼有司迫逐始有勉強應命者其難如此或曰明有衛有屯因舊可以成事曰明初屯丁即兵後改爲運丁而屯政廢有逃亡有竊佔有潛售康熙間逐漸釐剔屯名共八等乾隆間大吏清查缺額者不減徵溢額者加賦而屯病後租盡在官而屯亡北方則衛更入縣不更者祇存空名道光四年許閑散旗民往關外雙城堡屯耕近募內地民往西域墾田得先國之遺意矣

## 氣數論

氣數之說昔人云天地不能違。氣之運自然。數之推已定。漢唐明之季。盜賊蜂起。殺戮以千萬計。此三代所未有。或疑天之降禍太酷。余謂天心仁愛甚矣。人不統觀時勢而拘於目前。持論未有得當者。三代封建徧海內。聖王在上。百度修明。德澤下逮昆蟲鳥獸。後嗣守其遺制。雖中主可獲晏安。此封建井田學校三代所以獨隆也。然堯舜湯武不能無征伐。再傳仍興兵革。非盡無事也。其後僅以守府。方伯之令有不行於列國者矣。强侯悍族誅殺無辜。天子不與聞。强凌弱。大侵小。日尋干戈。觀周春秋時事。夏殷可想。今歲被兵。明歲復仇。

視民命如草菅殺傷雖少家人婦子日不聊生且積歲月計之所殺者父死子繼接踵於疆埸特以漸而不覺零星亦不覺耳後世天下既定有百年不被兵二百年不被兵者鑿井耕田日享無事之福父子祖孫終身不見兵革覩三代朝不保夕時其安危爲何若其積而爲刼數則天之不得已也生齒日衆爭奪日滋人心日壞罪惡日盈不掃除而更張之其勢不可終日夫天心非好殺也乖戾之氣所感也戾氣感而陰陽不和於是有水旱疫厲死於饑寒疾病者連村比戶情實可憫此特小消息耳國君懼而修政人心悔而從善如大木顚而復起枝葉仍鬱茂及乎積惡難返如秋草之芟刈幸

免者無幾此亦一大消息也其禍視三代甚烈其數則較三代甚遲斟酌損益大有權衡故曰天心之仁愛甚矣烏可拘目前而論或曰積惡者死於劫數可耳名賢碩德慘遭兵火則又何說曰此亦天心之仁愛也數不可逃固有莫之致而致者然忠孝節烈炳著千秋非死無以成仁殺之所以愛之也三代時天子雖君臨萬邦實各君其國各子其民後世則天下一家夫各君其國故禍不相及而禍即生於分疆別界天下一家故禍則徧及而禍卽弭於一統之共主古今無成格得失無定局而天心之仁愛則一嘗謂三代之天子治天下逸分其權於各國握大綱而已後世之天子勞殺一人必與

聞故三代時君之德所及有限而後世無人不被君之仁即無人不戴天之仁也然亦惟我朝　聖聖相承德澤淪於骨髓民間五六世不被兵漢唐明中葉民亦難免禍亂特不若末運之酷耳要之三代時所殺者丁壯而老幼無恙後世殺戮或千里無人此則聖王立制之善隆古人心之淳後世日澆日漓毒戾甚于洪水猛獸是當歸咎于人而不得歸過于天也君相操教養之權黜陟明而政務理人心和樂戾氣自消偶有偏災補救得宜如人之一身平時調養氣血天君泰而支體舒風邪自無從入聖王治天下亦盡其心於政事豈別有調元贊化之術哉

## 書韓文公原道後

韓子原道名雖原道意在闢佛其以老子並論者明聖道不得不並排二氏其實以佛為主朱子譏其不言格物致知似謂韓子遺却入手功夫此未深明韓子立言之意也孟子云論世知人欲知其人必先論世宋世大儒雖程朱初亦從釋氏問途後乃返乎聖學故力辨心性與二氏角唐世士大夫未嘗究心釋學其所以靡然從風者天子崇佛寺重僧徒宮中舍施以億萬計以武則天之驕恣狠毒猶致名僧於廷而跪拜之餘無論也上有好者下必甚大臣爭為布施士大夫無不傾心皈依愚民何所知識富商大賈至於窮黎亦以金

錢衣物致送故寺曰廣曰侈僧曰眾曰富一爲僧則華衣美
食安坐而致士大夫貧者往往借債於僧居處擬宮殿富貴
過王侯孰不願爲其徒究其心爲福田利益也懼地獄刀山
也非慕其法樂其道也然而人心爲之狂惑天下爲之困弊
彼耗民食故但言人其人廬其廬去一人省數十人數百人
之食即天下大被其福此時惟當痛斥其非何暇與之言性
言心其言道德特畧疏大概然歷指君臣父子禮樂詩書明
白切實道德已莫外乎是矣儒之精微妙義無論語之而莫
解亦非其意之所存所謂以不入耳之言來相勸勉不徒勞
乎歐陽子本論謂元氣足而害自除此治本之說也朱子辨

釋老於毫芒此平日察脉理辨藥味未疾而豫防之法也韓子明大道挽頽俗下針砭去腫毒此治標之術也良醫治疾不主故常聖賢救世言各有當但當原其婆心不必泥其文字夫狂夫之言聖人猶擇況釋老超出流俗即云孔子師之原無所損第當人心狂惑害及天下雖大聲疾呼迷者未必悟於此而倡言孔子猶以佛老爲師是揚波助瀾添薪助火也昌黎爲物望所歸此論一出足爲世道之砥柱後人闢佛乃無病而呻以爲儒者必闢佛而後道尊最爲陋習當今聖教昌明鶉衣托鉢與夫酣飲豢肉之兇髡不知所爲佛又安用闢若夫高行之僧彼徵逐利欲號爲文人者方愧服之

不暇又安能闢故居今而以闢佛自命者非迂則妄天下未有無流弊佛以清淨爲宗沿而崇土木積貨財甚至人主捨身公主避路矣老以虛無爲歸沿而講燒鍊求飛昇甚而入海勞民誣天降書矣生其世者公卿迎合窮民怨咨有心世道之人倡言排之此如景星慶雲不可多覯原道論言似粗疏義實切要念在若國爲一時計而功昭萬世程朱以來議論愈精功出韓子下矣

朱子闢佛與昌黎異者何也唐惑于佛患在風俗故辨之于粗迹宋歧于佛患在學術故辨之于性功患在風俗者庸愚皆迷焉言不必深患在學術者高明皆溺焉言不得淺其世

孫則旨各有歸朱子不得以之議韓公也第朱子所闢者禪學而人以陸子爲禪則非矣蓋陸子閔人之多僞規言矩步修容而不必修德忠廉節義求名而不必求實詩書或爲欺世之具禮樂徒爲飾觀之美心無所爲則爲天理心有所爲則爲人欲習流而忘其源深中後世學者之弊王陽明亦是此意直從本心體驗加以擴充蓋苦心閱歷而得把柄乃學者紛紛並議爲禪夫陸子爲朱子所畏無論已忠孝如陽明事業如陽明以是爲禪更以何者爲非禪闢釋老已屬多事況闢及陸王多見其不知量也國初實踐之儒殊不如是務名者乃立說自謂程朱的派其實行不掩言特貶陸王以自

高聲價正陸王之所深惡亦朱子之所不取

# 三教論

天以陰陽五行化生萬物。人得天地之氣以生。理本無異。而氣不能無所偏。金氣多者。英敏剛銳。水氣多者。聰明活潑。火氣多者。激烈奮發。土氣多者。厚重質實。木氣多者。樸茂溫和。有其美。亦各有其弊。非學以化之。或流於惡。或可謂豪傑。而不可列於聖人。蓋氣質用事。於理不精也。不獨常人囿於氣。聖人得天地之精粹。亦有不能強同者。聖之任。聖之和。聖之清。心各有主。行不相師。上至堯舜禹。論者以爲堯濶大舜明洪禹精密。聖各自爲聖。要其同於天一也。無他理無異也。世俗所謂三教。曰儒釋老。似得氣不同而教遂各異。堯舜周孔

居大地之東。東方者春。春屬木。於德爲仁。故。聖。門。以。求。仁。爲。主。仁爲天地之心。統四德。兼萬善。全乎仁。則全乎天。而萬物在宥矣。佛處西。得金氣。於時爲秋。澄清空明。秋氣也。故佛從悟入。金主殺。故掃淨萬緣。而歸於寂滅。老子雖居中國而說者。謂其全乎坤。坤北方也。於五行爲水。其色黑。故老子知白守黑。水性柔而至剛。故老子以退爲進。北方者冬。萬物至冬而盡。故老子以無爲宗。萬物至冬而盡。亦由冬而胚胎。故至無而涵至有。夫五行同根。於天相制相濟相生。而不相悖。故三教異流同源。在聖人溫肅迭用。老子有無互根。佛絕萬緣。而志在普濟羣生。原、非、拘、於、一、偏。而究不易所主者。其致然。

也自其同者言之老子歛氣存神還其一元之本體佛氏去外物空一切外去而內自存我儒克治存養洗心而退藏於密欲淨理存推爲治術莫非一心之彌綸故聖道能包二氏二氏不能兼聖道自其流之異者言之聖教求仁復性後世流爲記誦訓詁考據詞章其書汗牛充棟雖屬支節無害於世儒者務實學亦多操同室之戈程朱陸王至今爭辨未息在人參合其說善自得師無岐途也佛教入中國達摩有眞傳其餘以輪迴報應感動愚民亦非無補治而爲刀山油鼎祈福懺罪藉以騙民財矣老子重修養流爲神仙之說金丹而外奪胎遷舍呼喚風雷至以符水治病益末矣然而三教

相衍亦迭出超類離羣之人二氏究不能與儒術抗者何耶
聖人在位修明前聖之緒無不明備躋斯民於仁壽已往之
後遵其遺迹上可至於聖賢下可免於罪戾相維相繫相生
相養澤被無窮老氏清淨無爲或遁迹深山恐人見聞或涸
迹塵俗傳授僅一二人安能徧及佛氏雖號慈悲開山授徒
所及幾何且其爲道甚難今之學道者配合坎離或學久無
成或節度偶差致成廢疾學佛者尙談禪豎指舉拂一棒一
喝其言慌惚迷離自謂得骨得髓而實無得者比比也我
朝列聖紹百王之統緒貫徹三教源流　純皇帝御製詩文
屢斥神仙之妄西域活佛特藉以鎭撫外夷故當今二氏若

滅若亡不能與儒術抗學者猶辨二氏不知爲害於人心風俗者非二氏也夫三教所同戒者嗜欲今利之一字錮蔽方寸謀利則虛僞之心生虛僞生奸狡奸狡生險毒父子兄弟不相顧鄰里親友不相恤誘騙挾制處處陷穽甚至有爲盜賊矣要在除心之賊不必與釋老辨當與吾心辨苟能與心辨何三教之云孔子曰君子求諸已又曰修已以安人修已以安百姓堯舜不過如是而已

或曰南方無立教者何耶曰火氣猛烈古今忠臣義士指不勝屈最著如漢之關帝宋之岳武穆炳日星光天地皆秉火氣爲多木與火連成仁取義其理一金與水連虛無寂滅其

迹近故曰人秉天地五行之氣雖至精粹者不能無偏屬朱竹垞云始爲三教之說者小人而無忌憚也自黃帝堯舜禹湯文武周公孔子以來創田里樹畜垂詩書禮樂以養以教未嘗有所不足待佛老以濟之也其論醇正無可易更極斥佛老之非其言亦無可議第後世崇土木盛布施此佞佛者之過佛不知也侈輪迴禍福惑人詐財此奸僧之罪難責釋迦涉山海求神仙此貪生之妄老子無與也鍊丹配藥詭行邪說此方士之罪何譏于猶龍竹垞又云天下之理出乎剛則入乎柔出乎陽則入乎陰出乎君子則入乎小人未有兩是者也夫居中國而畔聖教此罪無可辭而佛老亦不必

深斥者何耶譬中國何所不有何藉于外洋之物然其羽毛所織亦可取為衣而中國之布帛錦繡自若也耰鋤釜甑中土日用所必須而驗時之表自鳴之鍾未嘗無益于事亦未嘗禁其不入中國也二氏之得並存亦如是而已歐陽公本論貴先自治此為不刊之言何徒嘵嘵以攻他人山陽阮五山紀　御製詩序云御史有以沙汰僧道為請者朕謂沙汰何難即盡去之不過一紙之頒天下有不奉行者乎但今之僧道不比昔日之橫恣有賴于儒氏辭而闢之蓋彼教已式微矣且藉以養流民分田授井之制既不可行將此數百千萬無食遊手好閒之人置之何處大哉王言蓋得歐陽子治

本之說。而其餘不必問矣。

# 爲政寬猛論

春秋時子產以區區之鄭抗衡大國。其才未必及管仲。而識見學問遠出其上。其言曰太上以德服民。可謂知政本矣。至論寬猛。猶未暢其旨。彼以寬爲難。而云其次莫如猛。夫言德則寬猛統其中。非有二也。無德而言猛。秦之偶語者棄市。隋之盜一錢必誅。皆二世而亡。猛之爲禍烈矣。後人不詳思其義。而以猛爲政。申韓奉爲聖書。炮烙之刑。畫衣冠者高百倍乎。漢文帝好黃老。相安無事。天下以治。諸葛武侯以嚴治蜀。而民受其福。一則承大亂之後。休養生息。雖網漏吞舟而無害。一則承劉璋闇弱之後。整肅紀綱。而無敢狎玩。所謂寬

以濟猛猛以濟寬者信不誣矣雖然此皆以德爲本所謂寬猛特其迹耳漢文德不及三王要以愛民爲心武侯以大儒作用與伊呂伯仲其德爲三代後所少均爲以德服民若云寬在猛上豈武侯有遜曹參乎後世以寬猛爲二又以寬不易爲而爲猛此法家之說日熾酷吏如蒼鷹民何以措其手足所謂寬者非煦煦爲仁所謂猛者非强暴自恣惟以德爲之本嗜慾淸則無誅求好惡正則無偏私以身爲表率而大法小廉貴戚佞倖不得邀恩而倖免寬何如其寬猛何如其猛所謂以德服民者如此初何相濟之有子產之論相濟爲後世言之也德既不足矣務爲姑息百度廢弛政刑顛倒民

反無以自全不如嚴立賞罰猶得稍靖此子產不得已之苦心也商政似猛周政似寬商周之德至矣其氣象有異非政有異亦世運之遷移使然若論流弊寧失於寬毋失於猛魯之弱也由於不自振厲而與周後亡齊政嚴毅竟爲陳氏後人不能效前人之德而徒沿其迹故寬猛俱失究也寬之培國脈者厚猛則促矣子產能用猛以其能知德意也收眾長去大惡賞罰明而法度修生而民歌死而民泣孔子目之以惠又曰古之遺愛所謂猛者特其迹耳其心實仁不得其意而效其猛未有不速之亡者吾觀後代元魏最强而移於賊臣趙宋最弱乃歷遼金元三姓始滅寬猛之效亦可覩矣故

曰以流弊論寧失之寬毋失之猛不得以子產之言藉口然則知治體者總以修德爲本不必有心於寬猛而張弛無不得宜子產原以此爲上至寬猛相濟其中仍未甚離乎德離乎德則寬猛無一而可後世不善用寬猛先不知所謂德彼視德爲迂腐可坐鎮而不可與建功挾私智小術縱講明法令烏足以治天下大學一書先以格致誠正舍此不圖徒論寬猛豈有當哉此又非子產所知矣

# 天論

天不可見寓於人心心不可見徵於事端事可以假託而天不容僞古人行事盡其心而已平日養心所以全天也行事盡心亦以全天也散於萬物萬事者皆天之理天理滞移古人著之於禮所謂天則範乎人而莫外古人名之曰矩與人言天天烏可知有矩以示人盡可循或以爲格套而外視之或以爲迂闊而泛視之甚且以爲後起徒束縛人而蔑棄之曰吾任天而已嗟乎舍矩而言天非狂則妄上者流爲莊列下則晉人曠達放恣無所不至卽宋人王心齋一流亦未免多失然斤斤繩尺終不得優入聖域且爲世詬病者以矩爲

矩而不自得於天也我夫子從心不踰心即矩矩卽天化乎其迹耳賢者明知此理望之如見臨之巳非蓋天不可強純熟之後生於自然聖學吾不知嘗即瑣屑事知之王逸少禊帖得意之筆後再書數本終不及李廣射石飲羽再射則不入其初以無意入妙後則有心追摹初則精專入神後則有心矜奇天人之分存乎幾微後人爲詩文所謂神來之語皆無心得之天也否則極工巧而不能動人聖人法天法其自然自然不可思議故但循循乎矩大匠能與人以矩而所以然之妙在人自領余在館作文一揮而就十八九得意及入闈反覆思維志在必售而終不得售者失其天也故不獨行

事有私欲卽作詩文亦有私欲然則忠孝節烈稍有意見卽非天理之自然不必藉以圖名利也承制作畫承制作詩往往不如其私作私作天放任其自然承制未免著意處處規矩而難入神品其以此夫然非規矩能熟而驟語自然未有不顚躓者此禮之爲教所以萬世不易也

## 正統論

世局之變也自曹氏以揖讓文奸取漢天下衍至唐宋不改故轍亂臣賊子以為得計讀史者不勝髮指嘗憾造物縱此奸人壞萬世紀綱獨何心歟返覆推求乃浩然歎曰此天之不得已也此天心之至委曲也何也古今氣數不能無變更國運不能無興廢二三百年五六百年必有易代之事而自來得統之正者不多見非湯武而藉口征誅篡也非堯舜而藉口揖讓亦篡也夫同一篡至于稱兵爭奪殺戮天下之無辜未如安靖無事若不知有變故之為愈也然而天豈縱奸人哉殺運不肯輕開而綱常大義不可一日不明于天下彼

曹氏司馬氏等無論史册誅斥婦人孺子亦無不唾罵不轉瞬而子孫受禍卽以所施于人者施之或加甚焉其人有兇狡之才無積累之德志懷篡竊心非救世雖以術取而身受惡名究之實禍亦不能免豈不爲千秌之烱戒哉然而民得休息於其閒者固非一日夫然後知雖氣運之舛錯天理之顚倒而天心自有一定運於不覺也說者謂唐舉兵除暴安民原可不襲禪讓之迹惜當時臣子無識聽其主之所爲宋藝祖亦倉卒黃袍加身二君之才德旣殊亦非素志覬覦如曹氏司馬氏也故規模宏遠歷世久長天之眷亦迥異焉天本無心而聽人之自爲雖曰氣運而理存其中惜乎唐宋皆

爲隋周大臣起而攘奪其子孫論者猶不能無譏焉耳或曰
湯伐桀武伐紂湯武獨非夏殷之臣乎曰三代時勢未可與
後代同論湯之祖受土地人民於唐虞非受於夏也周之國
初受於唐虞其後遷徙流亡王季公劉披荊斬棘自創基業
非受之於商也天無二日民無二王雖非親受其封爵不可
不奉其名號此古今通義也彼唐宋之主所居者隋周所命
之位所食者隋周所賜之祿豈與湯武同哉其不得不襲禪
讓舊套正是其良心難昧則得統亦未爲甚正得統之正者
惟漢與明曰然則布衣非君之民乎臣不可干天位布衣獨
可覬非常乎曰是又有說秦滅六國殘害其君楚之遺民臣

子舉兵復仇是爲義兵若滅秦有天下其得統視漢更爲光顯惜有其名有其勢而無湯武之德耳漢高得天下於楚楚爲與國非滅共主況志在除殘哉明太祖起兵微意在避難何嘗有大志元政不綱羣雄角立如秦時逐鹿捷足者先得既聽元主之遠遁沙漠復送其太子還國兵不血刃天與人歸得統之正誠莫漢明若也元之得統亦正惜不久古今得統之正莫如本朝　太祖　太宗創立國基非受於明雖加龍虎大王名號亦如湯武尊共主之義社稷人民自爲經理迨後　太宗勢已無敵屢屢求和於明不從屈已下人乃文王事殷之心愛民無已之意也無如天奪其鑒固執不聽喪

於流賊遺臣乞師乃誅暴以安天下又漢與明之所不及也嗚乎盛哉宜乎制度文爲度越千古而卜世卜年默邀天眷於無已也夫君有慚德立其朝者亦不免赧顏人亦何幸生今世爲本朝之臣子哉民獲生息安聚而天心亦爲之暘然無憾然後知前代之變局而委曲以全百姓皆天之不得已也

古有正而不統者有統而不正者既正矣雖未一天下亦可以正統歸之如昭烈偏安而綱目以之接獻帝是也得統矣而未出於正如秦以暴隋以篡不能不以統歸之而謂爲正統不可也有不正並未得統者如朱温篡唐其時藩鎮多未

歸梁雖移唐祚天下未一也綱目與竊號諸國分註是矣而梁紀之前大書太祖皇帝令人刺目如曹氏簒漢孫氏猶存安得以統歸之諸國多用天祐年號唐雖亡而未亡說者欲以南唐主繼之盖烈祖爲憲宗第八子建王恪之後郊祀以高祖神堯配天與昭烈無異後唐清泰方絶李昪即位更唐之的派也昭烈本號漢而人目之爲蜀非朱子莫與正之李昪雖初號齊而終號之爲唐以見唐之未亡蘇氏正統論不以得統爲貴而是非自有定論其見甚卓凡强暴簒竊之人雖有天下不足齒數足扶倫紀而驚萬世與綱目之說雖異而論不可磨

大人小人論

大人者長老之稱也古人稱父母曰大人赤子待其撫育父之外有兄亦大人也赤子待其提攜嘗觀養赤子者爲求乳母保母有婢僕以供使令俾專其心力時時察其勤惰使不敢怠緩又延師以啓其聰明蓋大人之於赤子如此其至也今呼尊官曰大人非徒尊之蓋道其實天子以天下爲一家故曰如保赤子佐天子者宰相督撫與百職事皆大人皆有保赤子之責赤子者小人之稱呼曰小人非詈之也識見小才氣小度量小易喜易怒易懾易誘彼夫無知之童狂走亂爲躓于埕入于坎破頭面折支體不可悉數世之人不知大

道自恃材智機變見利而不知害貪前而不顧後相傾相軋不啻操同室之戈亦貪亦癡無端作自縛之繭嗟乎古無大人人之類滅久矣今無大人又安能自保其生哉自堯舜禹湯皆爲赤子生凡紀綱法度皆爲赤子設大學一書孔子傳授先儒以大學爲大人之學孟子曰居仁由義大人之事備矣聖王設學學爲大人皆有養人之責不必盡居高位而無不宜爲大人孔孟當時大人也抱保赤之畧而無所施傳其意于書後世帝王卿相得之登天下于袵席學者明其理亦足以自全獨怪天下之小人不知此理越大人之藩籬自以爲巧捷也棄大人之矩矱自以爲圓通也所志者金玉錦繡

而不知飢兒童之玩乎泥龍竹馬所耽者聲色飲博而不知如兒童之躓于坎窞荆棘蓋當其得意自豪識者已笑其淺衰薄見入于禍敗而已矣夫孔孟詩書原以開其心思示正路之可由也邪徑之可危也私智小術之不足恃也學爲大人上焉復性以全其天中和位育與天地參次亦爲名臣爲循吏無愧爲父母否則爲自全之人識進退存亡遠禍患保身家雖不可謂大人亦逈異乎兒童夫天下大變故大利害惟大人能察亦惟大人能任小人則但顧一已之私所得者小而所失者大所全者小而所傷者大無他識見小才氣小度量小而又易喜易怒易懾易誘所以蔽之者多端耳下焉

者終日營營作爲無益徒耗心神如童子之嬉戲固以爲飯自至口衣自被體而不知有大人爲之經營也拘于桎梏呼號莫應而不知撻責皆恩大人至愛無已之心也不自反不自悔至于終不可救大人亦無如何豈不大可憫哉顧人徒知市井之小人爲可鄙不知冠裳其躬而市井其心見等于見童者不少若夫童子器識遠大年雖稚也必推之曰大人亦已既耄猶有童心也必目之曰小人

## 財論

昔有人君欲使黃金與土同價。此謬論也。無論勢必不能。縱能之。天下終不可得而治。夫財者。貴賤富賤貧。人主所以操縱天下之大權也。貧藉富。富藉貧。造物所以轉移天下之妙用也。說者曰。均之使有無不得相耀。多寡不至相爭。則天下無事。否則富者自富。貧者自貧。何太偏枯。且富者乘機以剝削里黨。富愈富。貧者益無以爲生。勢急相逼。此盜賊之所以多。而獄訟之所以繁也。應之曰。否否。金錢者。日用所必需。但飢不可食。寒不可衣。孟子云。王者必使菽粟如水火。不聞使金玉如水火。黃金如土。人亦無所用之矣。夫君子爲一身

不計財天子御天下必以財以財聚天下之人鼓舞激勸而後百事集觀司馬遷食貨志無一不為財以目前論使人人屨纒十萬誰復犯風濤雨雪涉歷山川為商賈金木水土之工終歲勞勞所得幾何家有餘資安肯為此如是百物不備何以為資皆欲乘車誰為執鞭皆欲安坐誰為供役何者人各有金無須于人而人無不坐困矣故曰財者人主所以操縱天下之大權也而人所以彼此相藉者亦視乎此富藉貧力而給以財貧藉富財而全其生惟其不齊天下乃為所轉移而不覺古者黃帝鑄金作幣太公九府圜法為金錢所自始然民貢于上者止粟米絲麻竹木不以金官祿以田不以

金士庶交易以粟布不以金誠以菽粟布帛日用不可離而金則無用唐之租曰穀曰絹其祿則粟與錢兼用漢朝之金較後世甚賤然漢武之世天下虛耗不患無金不患金貴也說者曰金欲其賤耳非必人人皆富翁也曰惟貴也而後用普惟貴也而後用之最得力漢文帝時百金爲中人之產若太賤則百金爲中人者且轉爲貧人矣何利之有夫貧富循環驕淫者必敗富化爲貧勤儉者必興貧化爲富視其人之自立何如不關金之貴與不貴也凡物盛衰有時明崇禎銀價太貴日積益甚逮我朝銀鑛大發價大減余幼時銀一兩僅易制錢八百其初更賤可知也嘗觀夫財欲取則財愈遠

之欲郄則財故近之皇皇求財者商賈也富室或因商賈而家傾居官者與居積者家多金矣心猶未厭未幾當身而盡子孫揮霍亦敗不旋踵廉吏子孫或奕世仕宦淡泊者未必皆窮小人放利而行逐處求財財未得而害已至或得者二三失者七八是何也造物盈虛之道陰以戒人之貪誘人之善非是無以妙其用也然而金貴則物價騰踊民病矣且下輸于上錢易銀加倍上布于下工料銀加倍安得不困曰國初時家銀台公嘗條議行鈔矣宋行交子格子會子各異元乃名之爲鈔亦分錠多寡此亦權宜濟時之策同邑唐太史濟武亦議鈔法說者以爲可行或曰民不肯用奈何曰行鈔

必自上始輸上必需鈔則下不得不以銀易鈔元之關曰鈔關言非鈔不得過商民安得不行推之雜稅亦必輸鈔則鈔大行上下循環通用何患銀貴或曰奈私造何曰以紙則姦民亦依式造猝未易辨昔漢武嘗以鹿皮與玉爲上幣今極北魚皮出黒斤費雅哈二部光滑堅緻非他處所有若以貨物易皮製鈔揣以花文寫以難識之字定以上下等分數多寡民間旣無其皮如何私造在邊關嚴立之禁如私帶入參者誅無赦則權在上而不在下矣至于細節目在隨時斟酌究竟古不用黃金而民生息自若不用白金亦生息自若且人知金貴之爲患不知金賤爲患更烈明季荒年穀至二十餘兩一斗

甚至四十兩一斗。金賤極矣。民何以生。粟生金死。金生粟死。各有其儆。能者與時消息。通變盡利而已。

## 封建論

柳子厚作封建論。始言德有大小而成聚。聚有大小。遂分諸侯天子。此言足開拓心胸。雄視萬古。繼言封建與郡縣究竟。確然不易。上下千古。縱橫萬里不愧立言之儒。獨言王者之興。其不滅諸國。爲迫於勢。未免以私意窺聖人。夫有所滅。亦必有所封。論其善惡。非有所怵而不敢。亦非有所狥而示恩。也。武王滅國五十。封太公周公。以其有功王室。唐與凡蔣刑毛應韓諸國。無功亦封。蓋親親人情所同。至封國有大小。則因其舊疆。酌量其人以畀之地。本大者。不能削之以予人。地本小者。必不割彼以益此。聖人樂因自然。斷不紛更多事。此

理也。勢也。或拘王制孟子所論。似王者斤斤區別於其閒。如今日之分郡分邑。定制毫不可易。由讀書未審。智出柳子下也。古者原無如春秋戰國時之大國。雖自昔不能無吞并。亦不過百里七十五十里之數。王者因而定其制。非皆分地授以此數也。王制孟子本無可疑。得柳子闡發。足補所未詳。而漢儒實未見及。漢儒去古近。多聞遺制舊典。然亦往往以己意立說。有拘而未化者。事有萬端。非言能盡。在讀者善爲體會耳。班固云、一封三百一十八里。提封十萬井。除山川沈斥城池邑居園囿術路。出賦六萬四千井。此諸侯之大者。尚書大傳云、通計鄉遂都鄙。三分去一。共六千六百六十六里。三

分里之二此百里之國其後有詹道傳云大國地方百里積萬里爲田爲田九十億畝蓋古人積算精細如此然必方如綦局整齊畫一乃可以數相乘如此布算天下固無如此之國也偏側斜曲犬牙錯互稍一游移則所算皆失況山川形有大小數有多寡如何除法卽如滇黔或寸步皆山江浙長川巨浸支水細流縱橫交錯如何除法豈合六七百里當百里平塞外爲營并之地沙磧則寸草不生濱海斥鹵千里不毛如何積算卽幽燕近地一望無山竟不用除班固蓋本李悝之說彼論地利不得不如此約計封國必不若是瑣瑣冉求曰方六七十如五六十可見國無一定里數也卽以附庸

論亦自昔未經吞并之小國王者憐其力薄不能供朝聘故使附於諸侯非使爲諸侯供役也如此者原不甚多江愼修所繪之圖列若畫倉似每國必額外予以附庸者亦拘矣夫自昔有者不可去其新封者或所滅之國地太大不便割以予鄰而以所餘者封附庸此亦理勢之偶然非以爲例論者不察紛如聚訟立說愈歧愈滯子曰道千乘之國出車千乘豈止百里

柳子厚以封建優于郡縣袁子才謂郡縣勝于封建皆一偏之論封建郡縣各有其利亦各有其弊數之難悉數以後日之天下論中原宜郡縣封建則必釀禍邊外宜封建郡縣則難禦亂一統之世天下一家無論勳戚異姓不可封即骨肉

亦不可封。漢封七國而七國反。晉封八王而八王爭。唐宋諸王擁虛名居京師。故無同姓之禍。明之分封。非裂土予之。特賜以護衛。然而散布九州。去都遠。名尊勢橫。壞法逞私。吏不敢問。藏匿奸盜。亡命交通。嬖倖權貴。燕王始以甲兵篡取。高煦繼起。宸濠接踵。寘藩效尤。史不絕書矣。以空名之王。不徙殃民。抑且害及國家。此中原不可封建之明驗。唐虞三代時閩粵滇黔等之甌脫。絕不聞及。豈其君之智畧。出秦漢唐宋諸君下哉。豈在廷諸臣。見不及此。未言於上。抑自揣才力薄弱。不足辦此哉。夫古者風氣未開。又山川險遠。必勞師徒以取之。所得不償所失。且鞭長莫及。俗異勢殊。化亦難施。其相

安無事正帝王之識量絶人也當其時外夷豈無蝸角之爭鷸蚌之持置若罔聞蓋自保吾腹心彼固不足損吾毫末耳始皇滅六國置郡縣自以爲才高帝王遂取自古不臣之地擴爲已有而民已殘國已敝矣後來漢得朱崖而旋棄唐得交趾而旋棄明得安南而旋棄彼非不欲有勢不能有夫以取之之難而中國耗敝廹乎失之之甚易再欲取之力不能繼然後悔取之之誤也與其悔于後何如愼于始然則邊外之不可郡縣彰彰矣縱使相安按諸籍則侈爲富有考其實則用費無窮故二帝三王不爲也夫謀國者患知其利不知其害故受害累世而不悟或雖悟已無可如何若兩利而俱存

之不必無害。然害少而利多。中原之必爲郡縣。無論已。嘗讀元史。其制度之疎畧。政事之乖謬。不可勝言。獨有一事。高于漢唐宋明。遂享其利于無窮。何者。元世祖兵力之强。破滅邊外諸國。古未有比。破一國。封其支庶爲王。彼國之民。懾威而不敢貳。後遂長子孫。根深盤固。元雖已亡。其裔猶崛强沙漠。雖出兵追逐。終不能滅。後且屢爲變患。與明終始。百足之蟲。死而不僵。此其徵也。明諸王雖無封土。而唐桂永明。僻處邊徼。猶勞我朝數十年兵力而後平定。邊外封建。足爲國保障明矣。唐亡于藩鎭。蓋河北賊黨。當其歸止。不變置易帥。仍使守土。遂至子孫承襲。儼如春秋諸侯。雖其下殺主更立。朝廷

亦不敢過問中原所以亂宋監唐節度權重杯酒解兵而沿邊仍設重鎮李漢超齊州防禦使監關東兵馬郭進洛州防禦使守山西皆歷數十年王審琦爲中正節度使常山瀛州皆列重臣授以兵權有管權之利以足軍資自募驍勇以托心膂故邊方息警後日反之藩離撤而敵兵南下矣此邊防不封建而寓封建之意故獲其利否則有失老蘇謂宋有強之名而實弱由後來專恃郡縣之故也明與宋似而督撫之權更輕不如漢之太守動多掣肘有事乃倚督師將與兵不相習賊至郡縣望風瓦解誠如柳子所議矣而沐氏世守雲南雖明已無寸土猶以兵從其主于緬甸則邊方封建之力

也。上。下。古。今。不。論。何。代。皆。有。弊。不。論。何。制。皆。有。利。在。人。善。擇。徒。執。一。說。未。有。不。誤。者。監。前。失。而。反。之。弊。或。更。甚。得。其。意。而。通。之。利。可。無。窮。況。創。制。未。有。不。善。後。來。相。沿。失。其。本。意。而。但。歸。咎。立。法。之。人。豈。不。悖。哉。

或曰明燕王分封在外。何以爲變。曰北平猶居內地。權所封在喜峯口外、東連遼左、西接宣府。所屬朶顏三衛。足爲重鎭、爲國藩屏。燕王舉兵。恐乘其後。而謀臣無識。反削權之護衛。燕王以討吞并。永無後憂。而中原不支矣。漢唐都護居邊。權重。第更代不常。兼所帶兵少。外國不甚懷懾。然猶賴以維持。唐明皇沿邊置十節度。專禦突厥吐番諸國。先分遣老成重

臣如王忠嗣等倚爲長城。可謂得計。後乃專寵祿山。平盧節度范陽節度一人兼之。更以蕃將易漢將控制萬里。傳曰非我族類其心必異。非制之過。不善用人之過也。唐室既危沙陀國以蕃漢兵五十萬勤王。功冠當時。而朱溫以四鎮節度使居中。尾大不掉。邊外宜封建。中原不宜封建。其效可覩也。我朝中外一家。蒙古分隷各旗。足資捍衛。新疆二萬里。派大臣坐藏辦事。鎭撫各蕃。諸台吉伯克俯首聽命。過漢唐都護遠矣。